法苑珠林卷第五十九　徘

西明寺沙門釋道世　撰

謀謗篇第六十七之二

宿障部第五　此別十緣

孫陀利謗佛緣第一
奢彌跋謗佛緣第二
佛患頭痛緣第三
佛患骨節煩疼緣第四
佛患背痛緣第五
佛被木槍刺脚緣第六
佛被提婆達多擲石出血緣第七
佛被婆羅門女旃沙繫杅謗佛緣第八
佛食馬麥緣第九
佛經苦行緣第十

孫陀利謗佛緣第一

興起行經云如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒因舍利弗問佛十事舍利弗自從華座起立整服偏露右臂右膝跪地向佛叉手問世尊言世尊無事不見無事不聞無事不知世尊無毀衆惡滅盡諸善普備一切衆生皆欲度之世尊今故現有殘

緣願佛自說便天人解以何因緣被
孫陀利謗以何因緣被奢彌跋撰謗
及五百羅漢以何因緣世尊自患頭
痛以何因緣世尊自患骨節疼痛以
何因緣世尊自患背痛以何因緣被
木槍刺脚以何因緣被調達破指出
血以何因緣被多舌女人帶杅大衆
來相誹謗以何因緣於毗蘭邑與五
百比丘食其馬麥以何因緣在耆祕
地苦行六年佛語舍利弗還服華座
吾當爲汝說先因緣舍利弗即還復
坐阿耨大龍王聞佛當說踊躍歡喜
即爲佛作七寶交露蓋蓋中雨旃檀
末香周徧無數諸天八部皆來詣佛
作禮而立佛告舍利弗往昔過去波
羅奈城有博戲人名曰淨眼時有婬
女名曰鹿相端正姝好時淨眼語鹿
相曰當詣園中共相娛樂女曰可尒
鹿相便歸莊嚴衣服即共嚴駕至
園娛樂經於日夜淨眼貪心當殺此
女取其衣服復念殺已當云何藏之
時此園中有辟支佛名樂無爲去其
不遠伺乞食後埋其廬中持衣而去

誰知我處念已殺埵平地如故乘車
而去從餘門入城介時國王名梵達
國人不見鹿相逐衛國王王召群臣
徧城求之不得往到園廬搜索得屍
諸臣語無爲日已行不淨胡爲復殺
辟支默然不荅如此至三不荅辟支
便手脚著土豈是先世因緣故衆臣
便反縛辟支榜打鬪辟樹神現半身
語衆人曰汝莫榜打此人衆臣曰何
以不打神曰此無是法然不行非諸
臣雖聞不肯聽用持詣王所王聞瞋
恚勑諸臣等急縛驅將打擊徧巡出
城南門將至樹下許予鑯之豎著竿
頭極弓射之若不死者便破其頭諸
臣受教國人皆怪或信不信衆人悲
傷於時淨眼在破牆中藏聞衆人言
盗視逐行見已念言此道人枉死念
已走趣大衆並喚上官莫圍殺此人
是我殺耳願放道人縛我治罪諸官
皆驚曰何能代他受罪即共解辟支
便縛淨眼反縛如前諸上官等皆向
辟支佛作禮懺悔我等愚癡無故
枉囷道人當以大慈原赦我罪莫令

將來受此重罪如是至三辟支不答
辟支佛念不宜更復重入波羅柰城
乞食我宜衆前取滅度耳便於衆前
踊昇虛空於中往反坐臥住立作十
八變一腰以下出煙腰以上出火二
或腰以下出火腰以上出煙三或左
脇出煙右脇出火四或左脇出火右
脇出煙五或腹前出煙背上出火六
或腹前出火背上出煙七或腰以下
出火腰以上出水八或腰以下出水腰
以上出火九或左脇出水右脇出火
十或左脇出火右脇出水十一或腹
前出水背上出火十二或腹前出火
背上出水十三或左肩出水右肩出
火十四或左肩出火右肩出水十五
或兩肩出水或兩肩出火十六或舉
身出煙十七或舉身出火十八或舉
身出水即於空中燒身滅度於是大
衆皆悲啼泣或有懺悔或有作禮
取其舍利於四衢道起於偷婆諸官
即將淨眼諸王手腳復以着土王念
係前殺之佛告舍利弗余時淨眼者
則我身是其麁相女者今孫陁利是

尒時梵達王者今執杖釋種是我於
尒時由殺麁相柱國辟支以是罪緣
無數千歲墮在地獄無數千歲墮
在畜生無數千歲墮在餓鬼中尒時
餘殃今雖作佛故獲此謗

耆彌跋謗佛緣第二

興起行經云佛告舍利弗過去久遠
九十一劫是時有王名曰善該所治有
一婆羅門名延如達好學居博常教
五百豪族童子復有一婆羅門名曰
梵天大富饒財婦名淨音容貌第一
性行和調無嫉妬心延如以梵天為
檀越其婦淨音供養延如四事無乏
有一辟支佛名曰受學往到城內乞
食偶至梵天門淨音見辟支佛威服
齊整行步徐審心甚歡喜即請供養
自今已去常受我請即以美食滿鉢
與之辟支受已昇空七返迴旋飛還
時城內人見此神足舉國歡喜供
養無厭淨音供養辟支日進侍延
如達緣薄延如便興嫉妬誹謗之
言此道人實無寺德作不淨行遂告
五百弟子曰此道人犯戒無精進行

諸童子各歸家宣令曰此道人無有
淨行與淨音交通國人咸疑神足如
是有此穢聲邪聲經七年乃斷於後
辟支現十八變取於滅度衆人乃知
延如虛謗辟支佛佛語舍利弗佘時
延如達者則我身是佘時梵天者今
優塡王是佘時淨音者今奢彌跋是
佘時五百童子者今五百羅漢是佛
語舍利弗我於佘時因共供養故便
生嫉妒共汲誹謗辟支佛以是因緣
共入地獄鑊湯煎煑無數千歲由是
餘殃今雖得佛故與汲等有奢彌跋
之誹謗也

佛患頭痛緣第三

興起行經云佛告舍利弗過去久遠
世時於羅閱城中時世穀貴飢饉困
苦人皆拾取白骨打煑飲汁掘百草
根以續微命用一斗金貿一斗穀今
時羅閱祇城有大村數百家名曰吱
吱越村東不遠有池名曰多魚吱越
村人將妻子詣多魚池捕魚食之捕
魚著岸在陸而跳我於佘時為小兒
年適四歲見魚跳而喜時池中有兩種

魚一名鯥一名多舌此自相語曰我
等不祀人橫見殺我後世當報佛語
舍利弗尒時岐越村人男女大小者
今迦毗羅越國諸釋種是尒時小兒
者則我身是尒時鯥魚者毗樓勒王
是尒時多舌魚者今王相師婆羅門
名惡舌者是尒時魚躍我以木杖打
魚頭以是因緣墮地獄中無數千歲
今雖得佛由是殘緣故被毗樓勒王
伐釋種時我得頭痛佛語舍利弗我
初頭痛時語阿難曰以四斗鉢盛滿
冷水來阿難如教持來以指按額上
汗滴入水中水即尋消猶如火然終
日亦如炊空大釜投一滴水水即焦
然頭痛之熱其狀如是假令須彌山
邊旁出亞岸一由延至百由延鎮我
頭痛熱者尒當消盡

佛患骨節煩疼緣第四

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠
世時於羅閱城中有一長者得熱病
甚困篤城中有一大醫子別識諸藥
能治衆病長者子呼醫子曰為我治
病得愈吾大與卿財寶醫子即治

長者病既差已後不報功長者於後
復病治差至三不報後復得病纏綿
治之醫子念曰前已三治三差而不
見報見欺如此我今治此當令大斷
即便與非藥病遂增劇便致無常佛
語舍利弗爾時醫子者則我身是爾
時病子者今調達是我於爾時與此
非藥致令無常以是因緣於數千歲
受地獄苦及畜生餓鬼之苦由是殘
緣今雖得佛故有背節痛疾病生也

佛患背痛緣第五

興起行經云佛告舍利弗往昔久遠
世時於羅閱城時大節日衆會時國
中有兩姓力士一姓剎帝利種一姓
婆羅門種時共相撲婆羅門語剎
帝利曰卿莫撲我我當大與錢寶
剎帝便不盡力令其屈伏二人俱得
皆受王賞於時婆羅門竟不報剎帝
到後節日復來相撲還復祖求如前
相許剎帝復饒不撲得賞如上如是
至三不報後節復會婆羅門重語剎帝
日前後所許當一時併報剎帝心念
此人數欺我既不報我又侵我分

我今日當使其消法苑珠林卷十九便千笑語曰舛
誑我滿二今不開卿物便右手捺項
左手捉跨腰兩手搖之拉折其脊如
折甘蔗擘之三旋使衆人見然後撲
地即死王叉群臣皆大歡喜賜金錢
十萬佛語舍利弗介時剎帝者則
我身是婆羅門者提婆達是我於
介時以含恚故撲殺力士以是因緣墮
地獄中經數千歲今雖成佛諸漏已
盡介時殘緣今故有此脊痛之患也
佛被木槍刺腳緣第六
興起行經云佛在羅閱祇竹園精舍
與大比丘僧五百人俱晨旦著衣持
鉢與五百比丘僧及阿難共入祇城
乞食家家徧至見此里中有破剛木
一片木長尺二於佛前立佛便心念
此是宿緣我自作是因當受之衆人
聞見皆共聚觀六衆見之驚愕共聲
佛復心念今當現償宿緣之報使衆
人見信解無對不敢造惡佛便踊在
虛空去地一仞木搶逐佛亦高一仞
於佛前立佛復上二仞四仞乃至七
仞搶亦高隨上七仞世尊復上高一

[illegible]

多羅此搶亦高一多羅佛復上乃至十
多羅搶亦隨上立於佛前佛復上高
七里乃至上七由延搶亦隨之佛於
空中化作青石厚六由延廣縱十二
由延佛於上立搶便穿石出在佛前
立佛復於空中化作水廣十由延縱
二由延深六由延於水上立搶復過
水於佛前立佛復空中化作大火縱
廣十二由延高六由延於其焰上立
搶亦過焰至佛前立佛復空中化作
旋風縱廣十二由延高六由延於風
上立搶從傍邊斜來趣佛前立佛復
上至四天王宮如是展轉乃至梵天本
搶從三十三天以次來上乃至梵天
於佛前立諸天皆相謂曰佛畏此搶
捨走然搶逐之不置介時世尊與梵天
說自宿緣法從梵天還展轉還至羅
閱城所過諸天皆為說宿緣法搶亦
隨從上下至羅閱城佛亦為羅閱祇
人說宿緣法佛與比丘僧出羅閱城
搶亦尋佛後國人盡逐佛出城佛問
衆人汝等欲何所至衆人皆曰欲隨
如來看此因緣佛語衆人各自還歸

[illegible]

如來自知時節阿難問佛如來何以
違衆人還佛語阿難若衆人見我償
此緣者皆當盟死墮地阿難便默世
尊即還竹園僧伽藍自處己房勅諸
比丘各自還房阿難問佛我當云何
佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便
心念是緣我宿自造必當償之即取
大衣四襞疊之還坐本座佛便展右
足木搶便從足趺上下入徹過入地
深六萬八千由延過地至水水深亦
六萬八千由延過水至火火高六萬
八千由延至火乃焦當尒之時地為
六返震動阿難諸比丘各自心念今
此地動其搶必刺佛脚足也佛被搶
已苦痛酸疼阿難即至佛所見佛脚
刺搶瘡便死倒地佛以水灑阿難乃
起起已禮佛足摩拭嗚佛脚足啼泣
墮淚佛以是脚行至樹下降魔上至
三十三天為母說法世尊金剛之身
作何因緣為木所害佛語阿難且止
勿啼世間因緣輪轉生死有是苦患
阿難問佛今者瘡痛增損何如佛語
阿難漸有降損舍利弗及諸比丘來

禮佛闍各亦復如是佛語比丘且止
莫嗔我乃先世自造此緣要當受之
無可逃避此對非父非母所作亦非
天王沙門等佛自造自受諸漏已盡
得神通者各自默然思惟往日曾所
說偈曰
世人所作行 或作善惡事
此行還歸身 終不朽敗亡
時耆婆向闍世王等聞佛爲木槍刺
脚從牀闕死墮地良久乃蘇舉宮驚
怖王起啼泣勅諸臣曰速嚴駕欲
至佛所諸臣受教即便嚴駕上車出
城城內四姓宗族士女百千圍繞共
至佛所佛右脇側臥王禮佛已手捉
佛足摩拭口嗚世尊瘡痛寧有損不
佛慰王已命王使坐王言我從如來
所聞佛身金剛不壞今者何爲木槍
所刺耶佛告王曰一切諸法皆爲緣
對我身雖是金剛非木槍能壞此宿
對所壞即說頌曰
世人所爲作 各自見其行
行善得善報 行惡得惡報
是故大王當捨惡從善愚騃不學問

未識眞道者戲笑輕罪復當號泣不
可以戲作罪後受大殃王語耆婆汝
合好藥洗瘡況治必令時差耆婆曰
諸耆婆即便禮佛洗足安樂後續止
痛耆婆出百千價㲲用裹佛足以手
摩足以口嗚之曰願佛老壽此患早除
一切衆生長夜之苦亦得解脫即起
禮佛於一面住佛於是爲王及一切
衆會說四諦法六十比丘得漏盡意
解萬一千人得法眼淨復有百千諸
天展轉相告皆來慰佛說偈讚已禮
佛而去佛語舍利弗往昔無數阿僧
祇劫前有兩部賈客各有五百人在
波羅柰國各合資財嚴船度海乘風
徑往即至寶渚渚上豐饒衣被飲食
及妙婇女種種龍寶無物不有一部
賈客語衆人曰我等所求已獲今當
住此以五欲自娛第二薩薄告其部
衆不應於此久住是時空中有天女
慈愍此輩便於空中語衆賈曰此間
雖有財寶婇女衣食不足久住却後
七日此地皆當沒水語訖化去復有魔
女欲使沒盡誑之不去前天所說水

當沒此沿是虛妄不足可信說已化去 法苑珠林五十九 第十四張
第一薩薄不信天告樂住不去第二
薩薄懼水不住却後七日如所天言
水滿其地先嚴辦船未至之日所將
部衆即得上船第一薩薄先不嚴船
水至之日與嚴治者著子持杖共相
格戰第二薩薄以鑷子刺第一薩薄
脚徹過即便命終佛語舍利弗汝知
第一薩薄者今提婆達是第二薩薄
者則我身是尒時第一賈客衆五百
人者則今提婆達五百弟子是尒時
第二賈客五百衆者則今五百羅漢
是尒時第一天女者則今舍利弗是
尒時第二天女者則今名滿月比丘
婆羅門弟子是佛語舍利弗我往
昔作薩薄貪財今死度海與彼爭船
以鑷子刺薩薄脚以是因緣無數千
歲經地獄苦還畜生中爲人所射無
數千歲在餓鬼中消鐵鉾上今雖得
金剛之身以是餘殃故今爲木槍所
刺
又大乘方便經云昔舍衛城中有二
十人皆是最後邊身彼二十人更有

怨家二十人各各思惟我當為作親
友而至其舍奪其命根不向人說彼
時四十人以佛神力故共至佛所如
來尒時為調伏是四十人故於大衆
中告大目揵連言令此大地出佉達羅
刺欲刺吾右足未至足之間此佉達
羅刺即從地出長一肘當出之時目
連白佛言我今當取此刺擲著他方
世界佛告目連非汝所能此刺在地
汝不能拔尒時目連以大神力前拔
此刺于時三千大千世界皆大震動
一切世界隨刺而舉而不能動乃至
一毛尒時世尊以神通力上四天王天
彼刺亦隨佛去如是展轉乃至梵天
亦復如是尒時如來從梵天還至閻
浮提本所坐處刺亦逐還至此地中
竪向如來尒時如來即以右手捉刺左
手按地右脚蹋之尒時三千大千世
界皆大震動時尊者阿難向佛合掌
而作是言世尊往昔作何等業得如
是報佛告阿難我過去世入大海中
持稍刺人斷其命根以此因緣得如
此報善男子我說是業緣已彼二十

報恩經卷九

怨賊欲害二十人者作是思惟如來
法王尚得如是惡業之報況我等輩不
受此報是二十人即從坐起頭面禮
佛作如是言我等今日向佛悔過不
敢覆藏我先惡心欲害彼人今重悔
過不敢覆藏時二十人即得正解及
四萬人亦得正解是故如來示佉達羅
刹利是名如來方便

佛說提婆達挪石出血緣第七

興起行經云佛告舍利弗往昔過去
世時於羅閱城有長者名曰須檀大
富多饒財寶產業備足子名須摩提
其父須檀奄然命終摩提異母弟名
修耶舍摩提心念我當云何設計不
與耶舍財令唯當殺之乃得不與摩
提語耶舍云大弟共詣耆闍崛山上
論說去來耶舍曰可尒摩提即執弟
手上山將至絕高便排崖底以石塠
之便即命絕佛語舍利弗汝知尒時
長者須檀者則今父王真淨是也尒
時子須摩提者則我身是弟修耶舍
者則今提婆達多是佛語舍利弗我於
尒時以貪財害弟以是罪故無數千

歲在地獄燒煮爲鐵山壓迮尒時殘
緣今雖得佛不能免此宿對我於耆
闍崛山經行爲提婆達擧崖石長六
丈廣三丈以擲佛頭山神名金埤羅
以手接石石邊小片迸墮中佛脚大
拇指即破血出

佛被婆羅門女旃沙繫杅謗佛緣第八

興起行經云佛告舍利弗往昔阿僧
祇劫前有佛名盡勝如來有兩種比
丘一種名無勝一種名常歡無勝比丘
得六神通常歡比丘結使未除尒時
波羅奈城有長者名大愛有財無極
婦名善多端正無比兩種比丘往來
其家以爲檀越善多婦者供養無勝
比丘四事無乏常歡微薄因此妒嫉
橫生誹謗言無勝比丘與善多交通
不以道法供養自以恩愛供養耳佛
語舍利弗尒時常歡比丘者則我身
是善多婦者今婆羅門女名旃沙是
我於尒時無故誹謗無勝羅漢以是
罪緣無數千歲墮在地獄受諸苦痛
今雖得佛以餘殃故爲多舌童女繫
杅起腹來至我前曰沙門何以不自

說家事乃說他事爲汝今日獨自救
樂不知我苦汝先共我通使我有身
今當臨月事須蘇油養於小兒盡當
給我尒時衆會皆低頭默然時釋提桓
因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣
裏齧於儛杅忽然落地尒時四部弟
子及六師徒衆見杅墮地皆大歡喜
揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死赤
吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無
上正真此地無知乃能容載如此惡物
耶諸衆各說是時地即劈裂火焰踊
出女便墮中徑至阿鼻大泥犁中大衆
見女現身墮泥犁中阿闍世王便大
驚怖衣毛爲竪即起叉手長跪白言
此女所墮今在何處佛答大王此女
所墮名阿鼻泥犁闍王復問此女不
殺人亦不偸盜妄語何因便墮阿鼻
耶佛語闍王我所說緣法有上中下
身口意行闍王復問何者爲重何者
爲中何者爲下佛語闍王意行最重
口行處中身行在下王復問佛佛答
王曰身行麁現此事可見口行可聞此
二事者世間聞見意行發念無見聞

者此是內事衆行爲意釘所繫縛如
人欲行身三殺盜婬泆發口之四過妄
言綺語惡口兩舌先心計挍然後施
行是故繫於意釘不在身口也於是
世尊即說偈曰

意中熟思惟　然後行二事
揚懃於身口　未曾愧心意
先當懃於意　然後恥身口
此二不離身　亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感
佛問王曰何爲啼耶王答佛曰爲衆
生無智不解二事常有拆減是故悲
耳此衆生等但謂身口爲大不知意爲
深奧如人殺生偷盜婬泆天下盡見
口行四事天下所聞意家三事非耳
所聞非眼所見是故衆生以眼見耳
聞爲大今佛說乃知心意爲大身口
爲小以是故身口二事繫於意釘如多
舌女欲謗毀佛先心思念當以繫杅起
腹在大衆中說是謗事故知意大身
口小也佛言善哉善哉大王善解此
事常當學此意大身口小事說是法
時八千比丘漏盡意解二百比丘得

阿那含道四百比丘得斯陁含道八

百比丘得須陀洹道八萬天人得法

眼淨十萬人及非人皆受五戒二十

萬鬼神受三自歸

又生經云尒時世尊與千二百五十人

俱入舍衛城欲詣波斯匿王宮受請

時有比丘尼名曰暴志以木盂繫腹

似如懷妊國辛佛衣君為我夫從得

有娠不給衣食此事云何時諸大衆

天人釋梵四王諸天鬼神及國人民

莫不驚惶佛為一切三界之尊其心

清淨過於摩尼智慧之明超於日月

獨步三世無能逮者喻如虛空不可

汚染佛心過彼無有等侶此比丘尼

旣佛弟子云何懷惡欲謗如來於是

世尊見衆會心欲為決疑仰瞻上方

時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫

盂繩盂即墮地衆會覩之瞋喜交集

怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家

違業為佛弟子旣不能報恩反懷妒

結隙大聖乎即勅掘地為坑深欲倒

埋時佛解喻勿得尒也是吾宿罪非

福彼使乃往過去久遠世時有賈客

貴好具珠數多圓好時有一女諸欲
買之有一男子速益價獨得珠去
女人不得心懷瞋恨有從請看復不
肯與心盛逐恚汝毀辱我在在所生
當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告
王等尒時買珠男子則我身是其女
人者則暴志尼是因彼懷恨所在生
處常欲相謗佛說如是衆會疑解莫
不歡喜

佛食馬麥緣第九

興起行經云佛告舍利弗過去久遠
世時佛名毗婆葉如來在槃頭摩跋
城中王名槃頭與群臣住處以四事供
養如來及衆終已無乏尒時城中有
婆羅門名因提耆利博達梵志四韋
典籍亦知尼揵筭術及教五百童子
大王設會先請佛及諸大衆佛見時
到往詣王宮就座而坐王即下食手自斟
酌種種餚饍有一比丘名曰彌勒時
病不行佛及大衆食已各還本處遥
梵志山王見食香美便興嫉妬意曰
此髡頭沙門正應食馬麥不應食此
甘饌之供告諸童子汝等見此髡頭

道人食於甘美餚饍不語童子曰貴
見此等師主亦應但食馬麥佛語舍
利弗汝知尒時此王婆羅門者則我
身是尒時五百童子者今五百羅漢
是尒時病比丘彌勒者今彌勒菩薩
是我於尒時以興嫉妬罵言不應食
其甘饍正食馬麥卿等亦云如是以
是因緣我及卿等經歷地獄無數千
歲今雖成佛尒時殘緣我及卿等於
毗蘭邑故食馬麥九十日我於尒時不
言與佛馬麥但言與比丘以是故我今
得食擣麥人以卿等加言當與佛麥
故今日卿等食著皮麥耳
又大乘方便經云以何緣故如來及
僧在婆羅門毗蘭若聚落三月之中
食馬麥耶佛言善男子我於昔時知
此婆羅門必捨初始請佛僧心不給
飲食而故往受請何以故為彼五百
馬故此五百馬先世中已學菩薩乘已
曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣
故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰
日藏是大菩薩於過去人中已曾勸五百
小馬發菩提心為欲度此五百馬故現

生馬中由大馬藏德故今五百馬自
識宿命本所生心而今還得我脫彼
五百菩薩隨馬中者欲令得脫離於
畜生是故如來知故受請是時五百
馬藏所食麥半分持施信大馬半
分奉施如來尒時大馬為五百馬以
馬音聲而為說法示教悔過令當禮
佛及比丘僧說此事已復作是言汝
等當以所食半分供養於僧尒時五
百馬悔過已於佛及僧生淨信心過
二月已其後不久是五百馬命終生
於兜術天上彼五百天子即從天來
至於佛所聞說法已必定得成阿耨
菩提五百馬子於將來世得辟支佛
彼日藏大馬於當來世復得作佛號
曰善調如來雖食草木土凷瓦礫大
千界中無如是味尒時阿難心生憂
惱轉輪聖王種出家學道如下賤人
食此馬麥我於尒時見阿難心即與
一粒麥語阿難言汝嘗此麥味為何
如阿難嘗已生希有心我生王家已
來未曾得如是之味阿難食此麥已
七日七夜無飢渴想如來復知五百

比丘若食細食增益欲心若食麁食
心則不爲食欲所覆彼諸比丘過三
月已離婬欲心證阿羅漢果善男子
爲調伏五百比丘度五百馬菩薩故如
來以方便力受三月食馬麥緣非是
業報

佛經善行緣第十

興起行經云佛告舍利弗往昔波羅
柰城邊去城不遠有多將邑中有婆
羅門爲王大吏國中第一有其一子
頭上有自然火鬘因以爲名火鬘彼
首端正有三十相梵志典籍圖書讖
記無事不博時有一瓦師子名曰難
提婆羅此云護喜與火鬘少小親交
心相敬念須臾不忘瓦師精進慈仁
孝順父母俱盲供養二親無所乏短
雖爲瓦師手不摇地亦不使人摇唯
取破墻崩岸鼠壤土等和以爲器成
好無比若有男子女人欲求買者不
爭價數不取金銀財帛唯取穀麥供
養而已迦葉如來所侍精舍去邑不
遠與大比丘衆二萬人俱皆是阿羅
漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來去

乎火鬘答曰用見此髡頭道人爲其
是髡頭人可何有道哉如是至三復
曰復語火鬘曰共至水上澡浴乎火
鬘答曰可尒便共詣水澡浴著衣服
已護喜舉右手遙指示曰如來精舍
去是不遠可共暫見火鬘答曰何用
見此禿頭道人爲何有佛道難得護
喜便捉衣牽不去火鬘便脫衣捨走
護喜逐後捉腰帶挽曰可暫共見佛
便即還耶火鬘復解帶捨走曰我
不欲見此禿頭沙門護喜便撮其頭
牽曰爲一過見佛去來尒時國諱捉
人頭捉者皆斬火鬘驚怖竊心念曰
此瓦師子今死捉我頭此非小事必
當有好事乃使此人今死相捉火鬘
曰汝放我頭我隨子去護喜即放共
詣佛所護喜禮如來足於一面坐火鬘
直舉手問訊已便坐護喜叉手白迦
葉佛言此火鬘者多奇邑中太史之
子是我少時親友然其不識三尊不
信三寶願世尊開化愚冥使其信解
火鬘童子熟視世尊從頭至足覩佛
相好威容巍巍諸根純淑調和以三十

二相嚴飾其體八十種好以爲容儀
如婆羅樹華身猶須彌無能見頂
面如滿月光如日明身色如金火髻
見佛相好便念曰我梵識記所載
相好今佛盡有唯無二事一陰馬藏
相二吐舌舐面相於是說偈問曰

所聞三十二　大士之相好
於此人中尊　雖不覩二事
豈有丈夫體　猶如馬藏不
寧有廣長舌　覆面舐頭不
願爲吐舌示　令我決狐疑
我見乃當知　如經所載不

於是如來便出廣長舌相以覆其
面上及宍髻并覆兩耳七過舐頭繞
舌入口色光出照大千世界蔽日月
明乃至阿迦膩咤天光還繞身七帀
從頂上入以神足力現陰馬藏拒令
火髻獨見餘人不覩火髻童子具足
見佛三十二相無一缺減踊躍歡喜
不能自勝如來爲火髻說法止其三
業令行菩薩行火髻即禮佛足長跪
白言我今懺悔身不可行而行口不
可言而言意不可念而念願世尊受

法苑珠林卷九　第十七張

我此識從今已往不復敢犯如此之
三迦葉如來默然受之火鬘童子讃
喜童子俱禮拜退後自尤責悔不早
聞失於道利於是火鬘童子說偈讃
讃喜曰
仁爲我善友　法友無所貪
導我以正道　是友佛所譽
於後二人投佛出家受具足戒佛語
舍利弗尒時火鬘童子者則我身是
火鬘父者今我父王真淨是尒時光
師童子讃喜者我爲太子在宮居婇
女時至於夜半作瓶天子來語我言
曰時已到可出家去爲道者是舍利
弗此讃喜者頻勸我出家是善知識
也我則向讃喜作惡語道迦葉佛禿
頭沙門何有佛道難得以是惡言故
臨成佛時六年苦行日食一麻一米
大豆小豆雖受辛苦於法無益舍
利弗我六年苦行者償先緣對畢已
然後得佛佛語舍利弗汝觀如來衆
惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度
之我猶不免宿對况復愚冥未得道
者舍利弗當護身口四意三當學

如是佛說先世因緣時萬一千天子 法苑珠林第五十九 第二十八張 緒
得須陀洹道八千龍等皆受五戒五
千夜叉受三自歸佛說是已舍利弗
及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神
歡喜受行

頌曰

惟斯上哲　濫被謀枉　清濁難分
善人惡綱　幽顯冥知　眞僞鑒朗
自觀業對　如空影響

法苑珠林卷第五十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造